周易正解

周易正解卷三

屯䷂震下坎上

序卦傳曰有天地然後萬物生

物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也此夫子釋屯卦所以次乾坤之義蓋屯者元氣初開屯聚未伸故其字象屮穿地出而尚句曲有拂鬱之象故曰屯屯難也大抵事物之初未有不難者爲學先難創業艱難嬰孩之孕育胎卵之孚化皆困而後成草木由萌芽以至密葉繁柯幾經摧折而後得生全況君子經綸宇宙何容易乎故命之曰屯爲卦震下坎

上震爲雷爲動一陽動于二陰之下其畫一奇二偶乾初交於坤生男天之長子所謂帝出乎震者也初九承天立極崛起地下爲屯之主坎爲水爲險其畫二偶間一奇陽陷陰內故五居尊爲險主二與五陰陽正應二下比于初三欲進而遇險上无正應四與初正應而四上比于五六爻惟初與五爲陽初以陽出震五以陽居險論位則五尊而以德以時初天之所植五天之所廢也初如漢高五如項籍二如項伯三如范增四如張良六如陔下烏江之事若以一人占則初爲身二爲間三爲叛四爲救五爲險六爲險

終。細占則一事未成。一念未遂。皆屯也。凡事未有不始于屯而得底于成者。匡世定難。其大者耳。孟子曰舜發于畎畝之中。傅說舉于版築之間。天將降大任於是人。必先苦其心志。象謂元亨利貞。此也。然六爻竟以屯終。何也。存乎其人耳。人能元亨利貞。則元亨利貞矣。人不能元亨利貞。則憂辱死亡矣。故四德備而後四慶積。易所以存乎其占也。初之志行正也。大得民也。二之審時不輕字也。四之求而往明也。皆元亨利貞之道。三不知幾而好進。五屯施未光。上泣血。此皆不能元亨利貞。而憂辱死亡者也。元亨利貞者。

无他仁義禮智而已元亨利貞而易无餘道仁義禮智而君子无餘德矣或謂孔子與文王異旨未爲知易也

乾坤既定繼之以屯君也繼之以蒙教也繼之以需養也繼之以訟理也繼之以師衛也教之而禮義明導之而生養遂理之而訟獄平衛之而軍旅設由是比順相畜履禮泰平序卦之義也

屯蒙二卦上下中互震坎艮三男備故繼乾坤震初交故先屯坎次之艮又次之故蒙繼屯然需訟亦乾坎大抵多北方之卦北方陽氣伏藏萬物歸根水天

一始化資生之本故卦氣先屯師比以前六卦不離

坎

屯諄 元亨利貞勿用有攸往利建侯

震下坎上謂之屯者震以一陽初動于下進遇坎險爲屯聚不得伸之象萬物始生萬事始造莫不由屯故其占爲元始亨通利宜安貞所謂亨利非輕動也初陽未壯坎險當前互艮宜止勿用有所往乾陽初交是生長男在羣陰之下天降眞主于地有利建侯之象所謂艱難創造之主曰侯者必以百里起也震爲雷雷同百里侯封之象侯地方百里

按諸卦自乾坤而外言元亨利貞者惟屯隨臨无妄革五卦而已屯以震承乾爲民物主物之隨己己之臨人革命易世皆大君事无妄天道故皆備四德大抵事事物物莫不各有元亨利貞分言之可兼言之亦可

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

此釋彖辭之義也乾一索于坤剛柔始交而生震上遇坎險是震動乎險之中未能伸也故曰屯然乾德方長自可致大通安貞蓋雷陽動于下雨水動于上

雜亂晦冥二氣充塞百物句萌天運方草率茫昧土宇未有疆理人民未有統宗利于建侯以君之而不必其盡來寧締造經營之始非海宴河清之日與比之建國親侯異也古稱諸侯不朝貢者曰不寧考工記曰毋或若汝不寧侯是也

雷雨之動滿盈即雲行雨施品物流形元亨也建侯不寧利貞也

坎爲天一九五在上有天造之象震爲萑葦坎爲荆棘爲隱伏上互艮山下互坤地有山林草昧之象長子承乾互坤之下有分封之象

屯在一元是混沌初闢在一歲是氤氳方春在一日爲平旦昧爽在人心爲念慮始萌皆可謂屯

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者雲降則爲雨不雨而雲鬱塞之象所以爲屯也雲雷作陰陽合天地所以生萬物經綸運治功成明主所以開太平品類繁多惟天能變化民物紛紜惟君子能緝理經者引而分之也綸者比而合之也皆治絲之事屯難之始綜理精密亦猶此也然必有才德風猷鼓舞奮勵使天下人心亦如雲合雷動乃爲經綸之道非區區一絲一縷之功也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初九一陽方動為震之主陽性好進而初居衆陰之下上與險應故有磐桓不進之象磐石礎也互艮石象桓四柱也禮有桓楹磐桓居下負重難動之物為初九撐持艱難之象不奠居不足以立極不安貞不可以定基故其利在建國封侯使民知所繞斯為經綸之首務不然草昧无主天下惡乎定象曰雖磐桓非自謀也非懷安也志在拯溺亨屯行必以正也貴謂陽賤謂陰陽本好進初九能磐桓居下負剛健之

才不辭以身爲小民分憂任勞甘胼手胝足吐哺握髮之事是恭儉勤勵之主大得乎民心者也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二以重陰退懦在屯之時有邅廻之象震坎皆爲馬進而歷險有乘馬之象四馬爲乘二偶之象三偶相連班如之象班如不進貌四馬獨六三居剛无虞徑進二四上皆柔故皆班如屯之時柔者不能行也六二與九五正應欲往從有婚媾之象下乘初初欲得二而以五爲寇坎爲盜有寇象二中正守常謂五

非寇是我之婚媾也守正不肯字初至于十年之久坎險既平初進爲九五則二自不得不字之矣自二數至六爻盡爲五又自初數至五共成十爲十年之象象曰六二欲往五上行難者以其下乘初九之剛初欲偶之也夫以二從五柔應剛常也終不得遂是反常也所以爲屯也女子嫁而後有字如齊女適人字姜之類

六二遠有外應近有强隣如鄭人從晉而逼于楚關羽報效曹操亦以此

男子乘馬則馳騁超越女子乘馬則班班然不前六

二六四上六皆純陰也當險而遇雷雨故爲女子乘馬之象六二乘初九似兌少女初至五似離中女六四承九五似巽長女故爲衆女子之象凡言乘剛者陰踞陽上如乘之也後多倣此

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三當震之終以陰居陽不中不正動而好進五以陽在上三意欲往就故爲卽鹿之象鹿陽物在山健足善奔震爲足爲健詩云鹿斯之奔惟足伎伎卦體似離離爲佃有從禽之象虞虞人主禽獸者鹿在山

互艮山象林。震象。前當坎險。上无正應。三雖往无虞安所得鹿惟有入于林中而已四五似巽入林之象君子處險貴知幾不可則止舍。止也互艮之象不止而往。徒取羞吝凡言吝者羞澀之意象曰。山林有禽虞官主之求鹿无主鹿可得乎所以君子舍不往也〇張良從劉誅項以虞得鹿也項羽爭秦即鹿无虞也智士擇主而事。天下之大幾也惟君子能知之凡事皆然故曰因不失其親爲高因丘陵因者天下之大幾无因不如止

六四。乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

六四以隂居陽處屯入險之初故亦爲乘馬班如下應初九爲婚媾初以貴下賤爲男求女而四往應得正而吉也蓋初九以陽爲震主四以正應是謂雷雨交滿盈成大亨貞者也故无不利象曰求而後往是有知幾擇主之明所以无不利視三之无虞即鹿知愚相去遠矣四五艮下濟有明象承五應初似離亦明象也

六二上往從五不進六四下往從初利何也隂柔主退況處屯之時進難退易也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

九五以陽居尊有君象為險陷之主水本膏潤當屯之時坎為堅又互艮為止互坤為吝嗇有屯塞其膏不肯施之象下與六二正應身陷險中二以陰柔不能上不如四之能往五以陽不能退不如初之下賤其為屯膏可知也小貞吉大貞凶者以屯膏之主硜硜斗筲之器米鹽之才程算於錙銖以自為貞守則吉如經綸大業數米而食量形而衣執而不變凶之道也象曰施未光者言其固陋鄙嗇无光大之畧非排難之才適足以為初九之資故凶一說小為陰六二也大為陽九五也六居二九居五皆正二不字五

屯膏皆貞然二之不進處動而遇險也五屯難宜求助而屯膏則凶此與前說變而相通凡象義多類此○屯膏之主其施不光不但財貨一事故曰小貞大貞能入而不能出能聚而不能散坎之象也聚極則震以散之武王入商而鹿臺鉅橋之積大賚四海此屯九五之占也

卦自下而上體皆尚往而出之象草自地出象云天造草昧言自下起也初九以震之主一陽上行將進而平坎故九五雖尊非屯之主有屯膏未光之象

士君子平居輕財好施車馬輕裘與朋友共至于急

難尤貴能散蓋濟難莫要於得人心得人心莫急于施財失人心莫甚于吝賞故自古英雄之主未有不輕財者漢高祖捐天下半封韓彭陳平一間黃金四萬斤不問出入所以濟也項羽印刓忍不能予出納之吝謂之有司何足與圖大事乎

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

上六處險之終內无應援下比于五而五屯膏貞凶不能自濟何有于上五凶則上胥溺矣以陰居陰故亦爲乘馬班如之象泣血漣如者困窮无歸生死存亡在此一時其濟則爲漢高之出滎陽不濟則如項

羽烏江之歎泣耳。濟不濟存乎其人。文王之羑里孔子之陳蔡顏淵之陋巷未嘗不屯而演易弦歌不改其樂蓋承乾體震有初九之德而能下賤審時知幾故[illegible]文王出羑里而爲西伯開一代王業孔子退而老于洙泗垂萬世斯文之統未有屯極不通者所謂疢疾必達困心衡慮奮作之資故象曰泣血漣如何可長也元亨利貞存乎其人凡易之道未有不可爲元亨利貞者也

二四上皆乘馬班如二班如待五應也四班如往應初也上六窮陰无應悲泣而已坎爲血爲加憂有泣

血漣如之象

蒙 ䷃ 坎下艮上

序卦傳曰屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也蓋凡物始生蒙蒙然不明也爲卦艮上坎下乾再交于坤生坎象水所謂中男也三交生艮象山所謂少男也坎險也艮止也以坎遇艮險而止水在內欲流而山止于外爲不達之象故曰蒙凡人不學而愚者蒙也童幼无知者亦蒙也皆世所謂不美之名而聖人未嘗槩以爲不美也愚蒙者聖人所欲發而童蒙者聖人所欲養也養之者非人

人能使之不蒙。正欲人人使之不失其所爲蒙也。大道自然。人能不喪其赤子之良。則親親長長而天下平。世教衰微。邪說誣民。機智多而人心壞。風俗漓而大亂起。師道不立。蒙失養正也。善治民者。惟使之不離其顯蒙之常。善教人者。惟使之不失其赤子之心。知戒于大察。文惡于大著。禮嫌于大奢。法忌于大詳。人情事理。大抵皆然。故夫蒙者初也。愼勿忘其初。而發蒙非聖人得已也。故蒙繼之以需。需者養也。以卦體占。坎爲蒙。艮爲養蒙。水泉在下。涓涓不息。山鎮以靜。水欲湍激奔潰不可得。所以爲蒙。然欲滔滔行地

順流放海亦不可得所以止于蒙顏水不憂其不能放海而憂其奔潰是以聖人貴養之其次包之至于奔潰不止則擊之勿使失其所爲蒙而已大之則爲古今升降之運小之則爲教學智愚之關故蒙不可不慎也洪荒初闢民逸居无教是童蒙求我時也叔季以還百家簧鼓知巧横生人情風波險于江海是再三之爲害也聖人所以取象于山水而其卦與屯對幷繫乾坤之後蓋屯作君而蒙作師天下之功業莫不造于屯而天下之道德莫不始于蒙也以爻占初蒙之愚者也二養蒙者也三蒙之昏邪者也四蒙之不學

者五蒙之好學者上止蒙者蓋初以陰暗居下二以陽剛爲乾男得中三柔不中旣上應六爻下比二故邪四重陰上下无陽故安于蒙五陰柔得中故爲童蒙上雖過高不中以陽爲艮主是乾之少男故其占亦利或曰若然以上九爲童蒙不可乎曰陽明不可以爲蒙又不中正五陰柔得中故童蒙屬五二陽居中故亦不蒙而爲包蒙彖傳之言剛中也爻象之言童蒙也皆因彖繫辭其實彖云童蒙求我匪我求童蒙者亦設彖以明蒙之不可輕發非定指五爲童蒙二爲我也始以一卦言卽以坎爲童蒙艮爲我亦可

但以爻言則五爲童蒙二爲我亦自然之象今之言易者多執爻解彖似先有爻而後有彖拘泥之弊也或者又以童蒙求我爲禮聞來學不聞往教愈失之矣

諸陰皆蒙惟二上兩陽爲不蒙二處蒙中故包容以養蒙之善九居蒙上故擊斷以懲蒙之惡

乾坤生三子長震爲屯之君次坎爲蒙之師少艮有童蒙之象故屯蒙繼乾坤先諸卦也

山上有水蹇見險而止知也山下有水遇止而失險蒙也蒙者蹇之反蓋天運自北而東而南而西坎下

艮上是自北而東也艮者萬物所以成始故曰蒙艮下坎上由東北而正北逆行所以爲蹇

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙言亨利貞不言元何也蒙者人物初生之本本體卽元也乾本元而又言元何也乾兼四德言亨利貞則不得遺元蒙卽欲亨利貞且未能惟不亨故蒙而蒙固有可亨之道也蒙可利貞而又在告後何也蓋蒙本利貞不善教者壞之善教則利貞矣匪我求童蒙者童蒙天眞也孩提良知良能我雖先覺彼何不足

而我若求之但其聞見未開天機憤悱良心勃勃欲達此童蒙求我時也彼其虛己待教其專誠无以異于求筮卽迎其端而告語之彼有向善之誠我適應彼之志則雖丁寧詳悉亦終不離空空之兩端而竭矣若求我者念雜志分挾其聞見知解變換穿鑿以求多于我如筮者之再三我亦再三告之枝葉生而聰明蔽必且流爲旁岐邪徑瀆亂天眞而已則當防其潰塞其流勿導其鋒不告可也此之謂養正而眞元不損大樸不鑿達之未有不利而保之未有不貞者矣

愚者亦蒙聖者亦蒙至人蹈水火病狂者亦蹈水火蹈水火同而所以蹈水火異故狂愚之蒙不可有而聖眞之蒙不可失不識不知順帝之則聖之蒙也故夫子曰吾有知乎哉童蒙之謂也曰予欲无言匪我求童蒙之謂也曰二三子以我爲隱童蒙求我之謂也曰有鄙夫問于我初筮告之謂也曰君子多乎哉不多再三瀆不告之謂也然而初筮則告何也彼遇親思愛安得不告以孝遇兄思敬安得不告以弟曾參行忠恕安得不告以一貫顏淵仰彌高安得不告以文禮彼方自信自覺吾迎機開導如時雨之應矣

其再三瀆不告何也道一而已天與之心道與之貌耳自能聰目自能明父子自有恩君臣自有義見觳觫之牛自不忍承嗟來之食自知羞萬物皆備率之即是若大路然初筮之告已為多矣況再三乎機緣不湊相失愈遠如樂貧好禮夫子以進子貢彼不領而但比物醜類故夫子不復告第云可言詩他日問賜與回孰愈又不達而但計較多寡故亦不復告第云果不如其機不合其時未至姑徐徐養之諸子明通誰如子貢聖人憂其多知恐其喪蒙也可以知聖功可以知蒙亨利貞之占矣

一部易亦只是蒙爻象蒙義也刻畫到底披露太盡不可以爲易非聖人斬之道止此耳所以千萬世演之不能窮也

蒙有有餘不盡之意言之再三則告者索然而問者无餘味不瀆蒙所以養明故利貞分疏太甚則情旨竭烏能利貞舜與鹿豕同跡故胸中沛然若決江河萬事皆爾不但教人借教人以象蒙借童子以象蒙之人非謂蒙止設教也執教占蒙則見指忘月今世學易者通病

艮爲山坎爲荆棘上互坤爲地下互震爲萑葦山下

地生荊棘萑葦蒙昧然也艮爲手互震草爲揲筮之

象

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

坎險在下遇艮止于上在人爲機械變詐勢窮情迫生平智巧展措不及如奔馬遇深澗頓覺沮喪所謂窮則反本禪語謂之鼠入牛角偷心驀絕聖人所以取險止而象蒙也蒙則不宜亨而曰亨何也蒙天眞也混沌未破不學不慮但人勿壅閉以亨通行之變

化云爲自然時中。遇親自孝。遇長自弟。視聽言動。喜怒哀樂无不當可。何亨如之存乎善養耳。人自童子。莫不蒙也。蒙必求知。應其求者。妄事指引。則害之矣彼无求通之志。先意强聒。則其志不應。必俟其求我然後應之。天機方新。良知初動。此所謂初筮也。則當應機與語。如爻之九二。剛中包蒙。庶乎卓爾時中。不失人。亦不失言。乃能當幾。苟不剛則不決。不中則不應先覺爲人師。何容易乎。所謂再三則瀆者。非但蒙瀆我。我亦瀆蒙。瀆我无傷于我。瀆蒙險而不止。損蒙實多。蓋蒙乃作聖之始。人欲革其蒙爲聖。不知養其蒙

乃所爲聖蒙以養而得正以不養而失正赤子之初何有不正勿强其所不求勿失之于初筮勿亂之以再三因其固有通其天真亨其蒙止其險所謂勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之養不中養不才而已果若此彼童蒙孰不可爲聖者我之教亦聖功矣

發蒙非聖人意也蒙本非疾奚發之有有疑則告之而已一告盡矣再告三告并告亦疑矣老氏曰多言數窮不如守中夫子告子路曰不知爲不知是知也故諺有之眼不醫不瞎耳不醫不聾養蒙之謂也

童蒙情識未定。正是險地。緣染未加。正是止地。故艮以止其險瀆。則增其險而不止。聖人方憂其險。肯瀆之使險乎。如山止泉。安貞不動。其下一脉。自然活潑涓涓不息。可以放海。所謂養蒙也

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德

山下出泉。卦所以象蒙。果行育德。君子所以象卦。夫子謂仁者樂山。智者樂水。山水仁智之象。水在山下。仁以藏智。蒙之象。君子體蒙于己。凝然安重。如泰山喬嶽。胸中淵深泓靜。未易探測。所謂盛德容貌若愚即山下出泉之象。行不果。則有所牽引。而義理生踈

果行則過勿憚改見義必爲止于至善確乎不拔德自增長泉流旁達不可禦矣大抵君子以毋意毋必之心行天下之道果行亦蒙也以涵宏淵靜之度蓄天下之理育德亦蒙也蓋止則自生靜則自明一原相資所以養蒙爲聖功也

艮止其道光明坎水外暗內光故君子闇然而日章今人皆以教人占失其旨矣教人只是蒙之一象

初六發蒙利用刑人用說(脫)桎(質)梏(谷)以往吝象曰利用刑人以正法也

初蒙是尚未見天日者故曰發蓋以陰居陰在下如

有物蒙其首然爲撤而去之之謂發凡善發蒙者一揭即開善受人發者一提即醒輾轉煩瑣反成再三之瀆而其迷轉深故初蒙利發也械在領曰梏在足曰桎六以陰居初蒙如面墻然太樸未破其真誠專愨如刑人被桎梏而來即初筮之心也彼方束縛困苦戴盆望天輒與一啟如囚人離桎梏而洒然解脫也亦惟在桎梏乃能如此若脫其桎梏以往從容進而與之彼其情不迫天真不透悠悠蕩蕩將信將疑昏惰沈涵呼之豈肯醒乎故曰脫桎梏以往吝以往者謂過此再三之瀆也象曰利用刑人者以法正之彼

詭于正。惕于法无所逃遁。故情窮而易發也。詐發之，
近九二之剛中也。如墨者夷之求見孟子。桎梏而來，
聞言即悟。所謂初筮告也。故即以初爻象之
初坎體。坎爲桎梏。蒙之初六，即屯之上六。其象亦畧
相似。書曰樸作教刑。又曰制官刑儆于有位。用訓于
蒙士。故有此象
愚蒙莫如罪人。蒙蔽莫如刑獄。折獄莫如初情。故子
路明決。片言立斷。至于再三。巧匿紛惑。難得其情矣
○何謂脫桎梏。其人多智巧辯。挾見聞而來。利口縱
橫。如此者最難發。鄒衍淳于髡蘇秦張儀之流。是也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

九二以剛居中上應六五二陰位陰虛得中有包容蒙者之象剛而能中故其占吉君子于愚不肖矜其蒙包之而已二五正應二剛五柔男下女納婦之象納婦則子壯有家矣二互震爲長男五互坤順婦象坎中滿克家之象父病子蒙夫患妻蒙家長惡家衆蒙天下至難養者唯女子小人與不才子有剛中之德則能包藏容納不至責備之過禮曰夫婦之愚可以與知焉五爲二婦二爲五子夫能納妻子能克家故其象吉象曰子克家者二五正應五以陰居上柔

中而爲父。二以陽居下。剛中而爲子。處蒙之時。以子告父之蒙而非亢。以父求子之告而非屈。剛柔之情往來交通。故能幾諫底豫。克成家道也。嗟乎。家人父子夫婦相與。尤非用明之地。故諺有之曰。不癡不聾不作家翁。莫親于父子。而子過激則失父。父過嚴則失子。父子之情不接。亦不可克家。而況君臣朋友乎。其故何也。察察而明。皦皦而潔。則是不能蒙也。愚者犯而必校。无道施而必報。則是不能包也。其何以行之哉。聖人于克家發包蒙之訓。意切矣

九二一爻。象夫。又象子。又象蒙師。故彖不可執一論

尚變也或者謂二爲蒙主未然二雖吉而主險乃所以爲蒙者但據彖辭五爲童蒙下與二應則二當爲所求之我有訓蒙之象然爻辭未有訓義上九艮主止險尤宜爲主而過剛不中五居尊得中處蒙之時五猶可爲主顧卦體旣分明爻何必定有主亦講師之陋習也

六三勿用取娶女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

六三陰柔不中有險邪之象是蒙女子也故戒勿用取此女本爲上九正應之婦下乘九二水性下陷是

九二坎𥘉納婦克家爲多金之夫遂喪其躳而不自持淫昏如此何利取此女乎象曰勿用取女者此女行不順理也上九所以謂爲寇而擊之

乾再索得坎乾爲金坎中男爲夫三麗陽似離目爲見互坤爲躳躳背也三反向二故爲不有躳之象退行卽二故爲行不順之象

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

六四重陰不中當艮之下是爲山足牢不可移之象以蒙處此困不復進羞吝可知艮伏兌兌上坎下爲困象曰困蒙之吝以六四獨遠陽也陰資陽明初巽

三雖陰而近九二五雖陰而近上九又與九二正應獨四无應遠于陽是甘爲蒙而亦无親師取友之功來學就正之志者所以可羞

陽主生故稱實內實則外朗而生明陰主消故稱虛內虛則外閉而先掩後凡言實倣此

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

此因象取象也凡蒙皆疾○蒙爲天眞赤子之心聖功之本六五柔順中正下應九二處蒙之時是冲人有謙虛之度者肫肫不學之良譪譪求教之心而九二剛中足以應之所以爲吉象曰童蒙之吉何也蒙

惟順乃可養不順則志不應惟巽乃能求不巽則告不入艮止下濟順也五以陰承陽巽也男少曰童上九艮主乾之少男宜爲童蒙而陽剛不中六五能順巽所以爲童蒙吉六以陰居五下互坤爲順象上承九似巽象艮本剛而五柔故曰順以巽

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

九以剛在上六三以攫金之女上應艮止勿取艮爲手有擊象坎爲盜寇象艮止於上有禦寇之象天下之至蒙者盜焉極矣養之不可包之不可其勢惟有擊止之不遇上九之剛窮亟之勢未可望其必止蓋

盜之害主人也利用蒙主之擊盜也利用明以陽剛居高光明下濟寇之情形畢見擊之无不糜碎者語曰人在堂上方能辨堂下人得失機變之巧惟高明者能析之擊蒙之義也象曰利用禦寇者言寇自上而下來順服也蒙卦反屯在屯則坎為盜于上震動于下有追寇寇據險不順之象反為蒙坎在下艮止于上有禦寇寇順附之象故曰上下順言其象如此後世釋門有棒呵之教即是擊蒙之意

需䷄乾下坎上

序卦傳曰蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也需待也而言飲食何也人自童蒙以來待養而成无飲食則不可待故需者飲食之道以之設卦何也此造化自然之密候也天地以需而運古非頓今也人物以需而壯幼非頓長也道德以需而成始非頓終也冬以微陽需暑夏以微陰需寒水以一滴需江河土以一塵需泰山參天之材句萌需之陵雲之羽黃口需之故浮躁之氣不可致遠鷙悍之性不可令終聖人所以貴需也卦取

乾下坎上何也天下至健者莫如乾至從容者亦莫如乾元陽一氣獨往獨來陰雖乘其虛陷之而乾行有常方其陷也閉藏不出及其升也日浸月積羣陰自消故其卦坎乘乾乾陽進坎險平所以運變化之權銷磨羣陰之道也然則何事于需曰一陽方陷于陰內三陽欲進且未得合彼一陽需三陽之至此三陽非能即撲二陰滅之需之而已矣如君子受制于小人衆君子急之必災需之將羣小自解然而坎險遇他卦則不需何也夫氣陽而已坎雖爲險无陽不成苟不遇陽而陰挾陽自主復何需惟與乾遇喜其

同德而乾與坎聯位西北。金水同根。志本相須。非乾
內外不孚。進而行險。所以必遇乾乃需也。或曰。乾健
好進。何以需。夫健而好進者。人心之彊陽也。乾陽眞
氣。未有進而不需者。一陽生于冬。至春始動。至夏方
盛。天下能需者。莫如乾。故振古如茲。陰隨其斟酌。不
能與爭。人之精神有常。不暴從容悠久。何功不建。何
德不成。需所以繼屯蒙後也。然則乾不遇險。不需乎。
曰。乾之需。非以險也。乾行自需。初九所謂利用恆遇
險而需者。聖人憂患天下。爲之象。以戒夫欲速者耳。
陰陽之相乘也。進則必退。成則必虧。日必有夜。君子

必有小人。夷必有險。不能相无。天地之間。何處无險
恆人欲急遽行之。豈知造化之理者與。或曰。需者事
之害。此言何謂也。曰彼爲陰虛退縮者言。此爲乾健
用剛者言也。退縮之需不可有。乾健之需不可无。其
以飮食宴樂爲象何也。曰乾陽既升。坎險既平。用九
功成。陽德方亨。萬物各得所需。如詩序既醉太平之
謂。語云天下本无事。庸人擾之。君子能從容素位。行
所无事。待天下之感。則其象爲飮食宴樂。若急遽躁
擾。一饋十起。則食不暇咽矣。坎畫中滿。醉飽之象。詩
曰。坎坎鼓我。言宴樂也。飮食男女。人之大欲也。蒙言

男女需言飲食男女之禍屯聚不明飲食之禍需求无厭也

需有孚光亨貞吉利涉大川

九五以陽陷陰中下待三陽之進三陽亦將進而赴之是有同心之孚也雖陰暗未消乾道方升易以知險自能光顯亨通安貞吉祥也險莫如大川上下相孚陽長陰衰往涉必利在需之而已

坎乾中實爲孚互離爲光坎水爲川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功

也

須。斯須。即此待彼也。坎險當前。有少須之象。以乾之剛健。進能不陷者。純一有常。不失須之義。自不至陷而困窮矣。所以有孚光亨貞吉者。陽道方長。九五陽剛中正。居尊爲主。下與諸陽相需。二陰不當位。雖欲爲險。不可得。故利涉大川。往必有功也

象曰。雲上於天。需。君子以飲食宴樂

雲即坎水。雲蒸成雨。雨將降而方需。則雲也。坎在乾上。雲上於天也。乾將平坎。陽道大行。而雲行雨施。品物咸亨。詩所謂旣醉太平。可立待矣。屯之經綸。蒙之

育德至此有終不勞作爲靜養受成故爲飲食宴樂之象蓋將化之境欲達之間雲无心而上天君子无爲而飲食宴樂需之象也

乾西北坎正北戰乎乾勞乎坎勞者休息之意乾健不息遇坎少休金水相得含精飽滿以固其東生之氣萬物歸根天一君子所以貴恬養也

初九需於郊利用恆无咎象曰需於郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

乾陽之進自不已而進與坎遇有需待之義初九去坎遠故曰郊郊國外也國外離水遠然則不進乎非

也乾進有常度恆也遇險不失恆何咎之有象曰需於郊者初與四正應尚急于應是犯難行需于郊不犯難行之義也乾行有常固不以避險而遲亦不以爭險而速所以无咎惟不改其常也

二至四互兌爲澤有郊象古方澤在郊坎水兌澤在外初在內故爲需于郊郊天亦乾象

常者素位之義舜飯糗茹草若固有之孔子飯疏食水飲樂亦在中顏子簞瓢陋巷不改其樂用恆也若子夷狄患難素位而行何不恆之有

諸卦以乾坤爲法乾初九勿用處需之時亦用而勿

用故爲用恆不失常之象訟六三食舊德亦此意可以知象矣

九二需於沙小有言終吉象曰需於沙衍在中也雖小有言以吉終也

由郊而外將近水岸上平衍處曰沙小有言小爲陰指六四也互四爲兌口有言象乾爲金亦言象二與五應五二相得无言六四以陰爲險下與乾接五需乾進則四先受敵而有異志爻位二與四同功二既進乎于五四欲挾五爲險而五應二不從故爲小有言之象然二以剛中寬裕不迫盡需之道必能致四

之聽故曰終吉象曰需于沙者沙地平衍未即于險

九二以剛居柔進退適中近不及泥遠不在郊從容

制敵寛衍得中必終能致六四之感而得其誠服也

雖小有言必以吉終

九三需於泥致寇至象曰需於泥災在外也自我致寇

敬慎不敗也

泥已及水三與坎接也坎爲盜故曰寇三過剛不中

與上正應欲進而迫之有致寇之象致如春秋傳致

師之致挑戰也進與坎接有寇至之象象曰需於泥

者上九爲坎在外也然坎主已乎我以有需而來彼

寇之至我進而欲致之也三雖好勇過剛乾惕敬慎自不至敗在乾之九三君子終日乾乾夕惕敬慎之象又三至五互爲離有禮文恭敬之象離初九履錯然敬之敬慎之象也

需與漸皆有待意需于郊于沙于泥由平原而水際水際非人所安也漸于干于磐于陸由水際而平原平原非鴻所安也皆以三爲凶地需三近坎故曰寇至漸三互坎故亦曰禦寇

六四需於血出自穴象曰需於血順以聽也

四居坎下首與諸陽爲敵故初犯難二有言三寇至

皆四也其得罪諸陽已甚而初九用恆九二行中九三敬慎各盡需道陽德光亨不震不動自不可禦故四失其險下與初應瀝血示誠決其坎出自穴以去從初不復爲險矣坎爲血卦穴偶象陰之居也象曰需于血者四與初應順而下以聽也自上而下曰順坎爲耳有聽象

九五需於酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

九五在險望三陽之至具酒食以待嘉客三陽至則同德類聚飲食宴樂惟守正以俟險難消而太平可期矣故貞吉詩云既醉以酒既飽以德君子萬年介

爾景福序曰既醉太平此之謂也五坎主中滿有酒食之象又五下互離水在火上亦酒食之象象曰酒食貞吉者以九五陽剛中正不爲羣邪所惑與諸陽同心故能奏廓清之功享宴樂之慶使不中不正溺于慆邪雖有諸陽小人間之欲從容合歡未可得酒食之需亦沈湎之凶耳吾得而食諸

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上與四共爲險四既順矣上復何爲四在外故出穴去乾既入會五則六不得復出又畏九三之强惟避

入穴內而已處需之時三陽徐徐而來是謂不速之客三人上六敬承不違亦終得吉蓋以陰避陽以邪反正豈惟九五之吉而變險爲夷上亦吉矣象曰不速之客來敬之終吉者六以陰居九五上本不當位而能從陽出險小人爲盗君子正之以免客非福與故終未至于无陽自大而失道也大謂陽失猶先迷失道之失爻位五爲極乾居乾上則亢而有悔坤居坤上則戰而爲血況以陰六居九五上豈爲當位幸其在需之終陽進陰消所以不至如坤上六无陽自大而先迷失道耳

卦位乾居西北坎居正北天運由西北東出乾進適坎自然之序此所謂不速之客也故上下卦體相需以至血出精誠之至所以爲需反而爲訟則坎乾分背故相違也

訟䷅坎下乾上

序卦傳曰飲食必有訟故受之以訟何謂其受之以訟也方其在需也一陽陷于險三陽升而坎險平此九五之願四與上二陰爲險者不願也故三出而需血上入而致敬皆非得已及乾既上坎水反下則其變而爲訟自然之象也謂由飲食何也需本飲食在

需之九五曰酒食貞吉五爲坎主居中盈滿與乾不
速之客三人飲食宴樂而四與上不與四出穴行上
入穴避及需終坎歸而有言謂訟不由飲食始乎醉
飽生端人事之常君子所以作事謀始也然則在需
之時不可爲訟乎曰需水在天上則失險陽在下實
而不能陷陽升坎水下流適其傾險之性一陽孤閉
于內雖有孚如故而鬱鬱窒惕爲陰所搆故爲訟但
二本剛中有孚九五又以剛中在上无情者不得盡
其辭所以爻象九二歸逋而諸陰皆泯于无言故訟
之爲卦无訟也非聽訟也凡訟者之人健而險造始

必由于險怙終毋成于健始有相違而能孚之以誠信持之以訒默待之以貞靜雖訟中止若其好剛不已節勝亦小人之黠猾者君子恥之凡訟小爲言語甚則爲生産又甚則爲功名三者之象皆在下以訟本在下之事也下訟上則悖九二所以有孚窒惕而无眚上訟下則陵上九所以得人服從亦不足敬訟必有小人爲之佐使故初爲險二不從險則訟端息三柔順謹守四安重自養九五明主當陽皆无訟之道上九下陵六三則健訟之徒矣凡訟生于交構陰本不敢訟陽下本不敢訟上惟陽不安靖與陰有言

上不恭儉奪下之有訟所由來如九四安貞則初亦无言九五剛中敵應則二自畏服上九下攝六三雖有得帶之榮豈勝褫服之恥故訟皆由于讒言嫉俊而成于強梁好勝不可不以初上為戒息于下之能忍而泯于上之能容不可不以三四為法至于六二之忠信下所以无訟民也如九五之中正上所以无訟獄也訟之占盡此矣

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟自需來故象爻之辭與需相彷訟之有孚猶需之有孚九二不忘諸陽猶需也訟之大川險于需之大

川者需險在上訟險在下坎在下則陷也凡訟有孚則非罔窒則有究惕則多憂三者盡訟之情狀矣始訟而中解則兩全終訟而究竟則俱傷二者盡訟之利害矣然必上有剛明正直之主然後民畏而訟息故曰利見大人雖然訟險道也有孚窒惕而終訟固已凶矣无孚不窒惕終訟凶如之何故曰不利涉大川也

二與五中實爲有孚二四各以陽乘陰似艮艮土塞水故爲窒坎加憂故爲惕二五爲中上爲終五爲大人坎爲大川乾在下坎在外則進而出故需利涉陽

進則長也乾在上坎在下則退而入故訟不利涉陽退則消也

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

凡坎之險也以下需坎在上故失險進陽進而坎下矣陽進則凡坎下則深外剛內險所以爲訟有孚窒惕何也方九二之陷于需也與諸陽有孚實非初與三之願故坎下陰挾二以訟所以二被窒而懷惕也中吉何也二以剛自需來爲主得中處訟之時窒而

不從初與四无能爲也終凶何也訟非佳事健訟以終凶之道故不可成也利見大人何也九五在上德位中正人畏服也不利涉大川何也傾險好訟之徒自投于淵而已上九反歸下爲坎入淵之象

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

乾天也坎水也乾坎同居天一生水金水相得所以爲需今反需則是乾與坎相失天西倚而水東注分投背馳爭訟之象其始也西北同鄉其違也天淵懸隔始于相得而終于相失所謂飲食有訟君子作事可不謀始乎語曰水落不上天此之謂也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長上聲也雖小有言其辯明也

訟生于險險陷莫如下六以柔居初故爲訟始進隔于二其謀即輟故爲不永所事事謂訟事小謂陰指初六小有言者初在需居上四居三嘗致寇于泥今來居初念入穴之恥有訟四之言而四方即命于乾明主在上大畏民志故初无訟而終吉也象曰不永所事訟非善事自不可長也雖小有言剛柔邪正其辯甚明所以終于无訟也

凡訟之初始于言語故爲小有言之象偶闕似兌口

言象四互離明象

九二不克訟句歸而逋其邑人三百戶无眚損象曰不克訟句歸逋竄也自下訟上患至掇奪也

九二自需出險而來其德諸陽可知也今在二陰之間陰欲挾之以訟諸陽夫九五非可背之主九二非背主之臣以剛居中雖陷于險能窒其惕不肯任訟故自需歸而棄其邑人三百戶以逃二爲坎主初與三皆其邑人也棄邑逃不主爲險也其有孚窒惕如此坎于輿爲多眚二能載義以行何眚之有邑人三百戶自在也象曰二不克訟自需歸而逃竄何至此

極乎蓋以下訟上患可掇而至故不爲也二不爲而
初止三自馴矣所謂中吉也
不克訟不肯任訟也訟惟剛很者克之如上九是也
歸者自需反下之象邑人三百戸者坎中富實之象
三卦爻之象需時三陽在下今往居上有逋逃之象
二爲坎主无二不成坎是逋其三百戸也不肯從訟
之象坎爲隱伏有逋象戸通明互離之象
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從
上吉也
三與初在需共爲險者也初欲脩入穴之怨而坎主

不可。至棄邑自明。初既止矣。三敢有異志乎。亦如昔之出穴致敬。以從上九。不忘舊德。又畏上九之强。貞守刻厲。訒默无言。故終得吉也。食者。供奉之意。猶孟子云治於人者食人之食。舊德。指上九。三與上正應在需之時。三居四。上居初。初遠需四于郊。用恒不犯是有舊德于三。三嘗需血出穴以從。令九往居上。處訟之時。三不忘舊德。又隨上九以從事。九五故爲或從王事之象。四陰柔不中。五非其應。因人從事。故无專成。所以鞶帶之錫。竟爲上有。而不及三。其无成可知也。象曰。食舊德者。不忘在需之德。以陰從陽。服事

上九則无爭而得吉。亦象所謂中吉也其忍辱不爭者與

初與四有怨。故其象爲小有言。三與上有恩。故其象爲食舊德

凡陰爻多法坤。坤六三含章可貞。或從王事。无成有終。今六三處訟之時。含默從事无成。亦若食坤六三舊德云爾。三以陰柔承乘皆剛。互離居坎。故爲貞厲无成之象。无成亦便是訟不成。苟不從上九則不得從王事。而上九必訟之。從上九。故訟不成。凡象義恍惚不一。多類此所以爲象

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

九四與初六正應初恃險在下欲與四訟而隔于二而四以乾行上往天水相違不與險搆故為不克訟之象四在乾下其象為復陽上進曰復即就也命君命五巽之象九五剛中為君四承五有就君聽命之象是非直枉一聽命而不爭下應初九所謂其辯明者也渝變也四在需居三重剛好勇致寇于泥今往為四以剛居柔在乾之初變其猛悍之習潛而勿用雖初有言四安貞不爭故其辯自明而初不敢訟所

以爲吉象曰復即命渝安貞者九四剛而能柔訒默自持不至與小人訟而自失也其以養重銷侮者與

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五陽剛中正居尊以臨在訟之時是使民无訟之主象所謂大人也下應九二化坎險爲忠信文王在商季而虞芮質成此之謂也諸爻所以免于終凶者固九二之堅誠亦孚于五之中正故曰元吉以中正也非五雖二之誠何所恃以戢羣小乎

上九或錫之鞶盤帶終朝三褫侈之象曰以訟受服亦不足敬也

上九過剛居訟之極下與六三正應三本陰柔上以過剛陵之三順之食其舊德隨以從王故爲或錫之鞶帶三任勞而上受賞三无成而上有終襲人之功以爲榮處訟之時是以健訟得之也褫奪也凡訟者坐必褫衣冠罪人則徒跣上九健訟故有一朝三褫其服之象象曰以訟而受服是攘取之也雖或得榮而屢受辱何足敬乎象謂終凶以此

鞶帶以革爲之飾以金鉤束于衣上乾爲衣爲金五以下互巽爲股爲繩股上畫橫互象帶四下互離爲牛象革離爲日象終朝

或者不正之辭。三與五非應而因上從五故曰或從王事上以三事五而因三受錫故曰或錫之帶訟杜其始故小有言即不可長訟惡其終故雖得勝亦不足敬

周易正解卷三終